易貫

德清俞樾

憂

坎以一陽陷于二陰之中是有憂象習坎故爲加憂習重也加亦重也乃師比兹有坎而襍卦傳曰比樂師憂初不可解細思之則卽需訟之一利涉一不利涉也需坎在上是未出險未出險則宜往而出險故利涉大川訟坎在下是已出險已出險則不宜又入險故不利涉大川此利涉不利涉之別也然需訟之利涉不利涉以乾言也乾陽上升故坎在上爲未出險而坎在下爲已

出險若師比則當以坤言矣坤陰下降故坎在上爲不遇險而坎在下爲遇險比坎在上是不遇險故樂師坎在下是遇險故憂比樂師憂正與需訟之利涉不利涉相反而實一義也夫師憂則需亦憂矣乃需傳曰君子以飲食宴樂此古人所謂惟食忘憂者也故需之宴樂正其憂也以飲食忘憂以涉大川出險然後其義不困窮矣請更以蹇解井困四卦明之艮震皆陽卦也陽則上升故艮上有坎爲蹇而震下有坎則解矣兌巽皆陰卦也陰則下降故巽上有坎爲井而兌下有坎則困矣亦猶需訟也以坎在上爲未出險而坎在下爲已出

險井困猶師比也以坎在下爲遇險而坎在上爲不遇險傳曰井通而困相遇也明井坎在上則巽陰已通矣困坎在下則兌陰降而適與相遇也知井之通則知比之樂矣知困之相遇則知師之憂矣同人九五曰同人先號咷而後笑大師克相遇師之相遇與困之相遇同顧何以于同人言之曰師上體之坤與同人上體之乾相敵也師下體之坎與同人下體之離相敵也故同人九三有伏戎之象而傳有敵剛之文離與坎敵敵之剛者也乾與坤敵敵之柔者也乃因下體之柔而并失其上體之剛九四所以乘其墉弗克攻也在同人爲弗克

則在師爲克矣故傳曰大師相遇言相克也克則同人變爲師師憂故號咷知其憂而卽反爲比比樂故笑先以師言後以比言此先號咷後笑之旨也同人之號咷與笑其義在師比然則旅之笑與號咷其義在節渙矣何也巽兌皆陰卦兌上有坎爲節則不遇險巽下有坎爲渙則遇險是故節渙猶師比也旅六五曰射雉一矢亡終以譽命雉者離象離初爻變而成旅則亡失其初之一陽而下體成艮矣艮與兌旁通故變卽成兌所謂終以譽命也譽卽甤初六往甤來譽之譽亦卽豐六五來章有慶譽之譽竝謂兌也傳曰終以譽命上逮也明

下體變爲兌則上體亦必變爲坎此猶同人下體變爲坎則上體亦必變爲坤也於是上九節曰鳥焚其巢鳥者坎象本爲離火而以坎鳥居之則鳥焚其巢矣又曰旅人先笑後號咷以同人之例推之旅變爲節節猶比也故笑乃節又反爲渙渙猶師也故號咷此先笑後號咷之旨也不明乎比樂師憂之義則皆不得其旨矣臨六三曰旣憂之无咎此憂卽師憂之憂與節六三曰不節若則嗟若无咎義同嗟猶憂也師初六變則爲臨故于臨六三曰旣憂之明憂在師不在臨也坎初六變則爲節故于節六三曰不節若則嗟若明不節則嗟節則

不嗟也若節六四又變則并上體而成兌兌說也正與
憂反矣文言傳于乾之初九曰樂則行之憂則違之此
爻發明坎憂兌說之義坎本憂也初九一陽行而來則
坎變爲兌而說矣所謂樂則行之也兌本說也初九一
陽違而去則兌變爲坎而憂矣所謂憂則違之也於乾
傳發之者諸陽爻皆根于乾體故也豐彖辭曰勿憂則
以中四爻言九三變則上互成坎九四變則下互成坎
三四不變則兩坎皆不成故曰勿憂豐彖辭之勿憂即
小畜彖辭之密雲不雨亦即夬彖辭之不利即戎也夬
九四變則上體成坎而即爲需險在前矣不利即戎猶

言不利有坎也爻辭于九二曰惕號莫夜有戎勿恤于九三曰獨行遇雨若濡有慍皆反覆申明彖辭之義爻辭言惕號與彖辭言孚號並卽號咷之號號也恤也慍也其爲憂一也與有戎遇雨皆坎象也九四不變而坎毀无膚然後上六得成其爲兌故曰无號无號卽勿憂也而曰終有凶者此卽兌六三來兌之凶以一陰來居二陽之上知說而不知變是以凶也夬九四變卽爲需猶升九三變卽爲師故升彖辭曰勿恤升之勿恤卽豐之勿憂也泰九二變則自二至上互師故于九三曰勿恤家人上九變則自二至上互坎故于九五曰勿恤其

義竝同矣晉六五之勿恤則承失得而言離變爲旅亾其初九一矢旅變爲晉又亾其九三一矢於是自三至五互坎而有憂矣故必失得而後勿恤也至萃六二變而成困與夬九四變而成需升九三變而成師雖非一律然其有憂同也故夬九二始言惕號繼言勿恤萃初六始言若號繼言勿恤兩爻之辭相近夬九二何以號因需險在前而號也萃初六何以號因困與險相遇而號也渙九五曰渙汗其大號均是號也而渙之號何以獨大曰渙與師同旅上九之號咷卽以渙言也若上九變卽成坎矣是本爲師之憂又變而爲坎之憂號而又

號所以爲大號也乃不于上九言之而于九五言之亦猶萃之若號不于六二言之而于初六言之聖人示人以思患豫防之道也然則夬之惕號宜言于九三而乃言于九二者將于九三言慍故先于九二言號也慍爲怒亦爲憂禮記曰慍斯戚戚卽憂也廣雅曰慍愁也此殆古易說乎萃六三又曰萃如嗟如者蓋九四變則上體又成坎矣萃六三之嗟卽夬九三之慍夬九三陽剛故憂而慍怒萃六三陰柔故憂而嗟歎也其上六又曰齎咨涕洟齎咨者嗟歎之聲與六三嗟如同涕洟者不號咷而涕洟明憂稍殺也屯之上體已成爲坎則上六

泣血漣如萃之上體未成爲坎則上六齎咨涕洟而已憂有淺深故也乃離六五亦曰出涕沱若戚嗟若吉何也益其義由于坎九五之中未大而坎不盈物莫能兩大坎二五皆剛中而未大也宜如何而後大以離五之坎二則坎成比而盈缶矣於是以坎二之離五而離成同人則上體有乾乾爲君是爲王公故傳曰六五之吉離王公也然必離五之坎二而後坎二得之離五故必出涕沱若戚嗟若而後吉出涕沱若戚嗟若謂成坎也成坎雖憂成比則樂故吉也此其義又見于九三又觧九三曰日昃之離不鼓缶而歌則大耋之嗟凶葢離至

九三日已昃矣故亦有物窮則變之義乃九三猶在下體于是不以上體變而以下體變其變也不以離五之坎二成比之樂而以離二之坎五成師之憂是為不鼓缶而歌則大耋之嗟矣曰鼓缶曰大耋皆以坎言也缶即坎六四用缶之缶汲水器也大耋喻近死也即困六三傳所謂死期將至也坎一陽陷于二陰之中故為疾疾甚則死傳曰大過顛也虞翻曰顛殞也上經終坎離而先以頤大過下經終既濟未濟而先以中孚小過蓋頤中孚與離體同大過小過與坎體同也大過為殞則坎亦可為死困九四變即成坎故六三為死期將至推

之豫六五之貞疾恒不死即頤六五之居貞吉不可入大川大川坎象死亦坎象也離五之坎二與離二之坎五其爲之坎則同而比樂與師憂則異故離五之坎二爲鼓缶而歌而離二之坎五爲大耋之嗟大耋之嗟言將死而憂也晉初六曰晉如摧如六二曰晉如愁如虞翻曰摧憂愁也是摧如愁如文異而義同猶曰萃如嗟如也晉自三至五互坎初二兩爻晉則與坎遇故泣有憂也中孚六三曰或鼓或罷或泣或歌蓋中孚本與離體同而初上兩爻變則成坎鼓者亦坎象也禮記樂記篇正義引徐氏之說曰鼓聲爲坎淮南子天文篇高誘

注亦曰坎爲鼓是古易說固有此中孚上爻變而上體
成坎則爲鼓不變而仍爲巽巽不果則罷矣中孚初爻
變而下體成坎則爲泣不變而仍爲兌兌說則歌矣均
是坎象對巽而言則爲鼓對兌而言則爲泣其旨一也
故于上九曰翰音登于天貞凶翰即白馬翰如之翰言
變爲坎則凶也于初九曰虞吉虞即鹿无虞之虞言
不變爲坎則吉也翰字之義懸于白馬翰如言之詳矣
請言虞字之義繫辭傳曰悔吝者憂虞之象也憂與虞
相連義亦相因虞之言度也有憂則宜度之也故憂虞
猶憂思也屯上有坎明有憂象而六三不知虞則往而

吝矣屯六三以无虞而吝故中孚初九以虞而吉知其憂而虞度之所以吉也萃傳曰戒不虞萃六二變則下體成坎九四變則上體成坎故不可以无虞初六之號六三之嗟上六之齎咨涕洟無非虞而已矣

說

坎以陽陷而憂兌則坎下一陰變而爲陽陽不陷矣故曰兌說也又曰兌爲澤兌之爲澤固與艮爲山相對然古義卽存乎聲澤之言釋也猶說之言脫也澤之言懌也猶說之言悅也孔子于兌傳曰說以先民民忘其勞說以犯難民忘其死坎爲勞亦爲死忘勞忘死卽忘憂

也然則坎憂而兌說明矣是故兌爲言亦爲笑言震彖辭爻辭竝曰笑言啞啞是也震之有言在昏媾之兌故于言上加笑字明其由于兌說也萃初六曰一握爲笑即笑言之笑自二至四互艮艮爲手故稱一握上體爲兌兌說故笑矣隨上體亦爲兌而傳曰以喜隨人喜即說也故兌九四曰介疾有喜介猶交也巽初至兌四則上體成坎巽四至兌初則下體成坎交而有疾是爲介疾然在本體則實兌也無坎象也是爲介疾有喜否上九曰先否後喜初觀之似與先號咷後笑同其實不然彼不舉卦名而此舉卦名也既舉卦名則不得與同人

與旅一例相推而與萃六三之萃如嗟如其義轉可以互見蓋先否後喜以上九變即成萃也萃上體爲兌本爲有喜而萃上六乃曰齎咨涕洟則以九四變即成坎之故方憂虞之不遑未及言喜也而喜象乃見于否之上九其旨遠矣无妄九五曰无妄之疾勿藥有喜蓋九五變則自三至五互坎而有疾不變則無疾而可以勿藥若九五不變而上九變則上體成兌不但可以勿藥而且有喜喜即否上九之喜也損六四曰損其疾使遄有喜蓋四與初應初變則下體成坎而有疾不變則下體是兌非坎故無疾而有喜觀損之有喜以下體兌言

則知无妄之有喜以上九變成兌而言而否之先否後喜從可知矣傳于升九二曰九二之孚有喜也則以自二至四互兌也于大畜六四曰六四元吉有喜也亦以自二至四互兌也且六四之有喜由于九二之與說輹若九二變而坎輿不說輹則有疾而無喜故大畜六四之有喜卽損六四之損其疾使遄有喜也賁自二至四互坎不得言喜而六五傳曰六五之吉有喜也則其義在六四之白馬離九四變而成賁在離則自二至四互巽在賁則自二至四互坎此賁之馬所以稱白馬也故于六五曰束帛戔戔帛白古字通帛猶白也白則有喜

矣何也六四變則下互成巽爲白而上互成兌爲喜也六五之有喜由于帛猶上六之无咎由于白皆承六四白馬而言患于白馬翰如言之詳矣蹇九三傳曰往蹇來反內喜之也卦無兌象喜于何有乃於經文三復之而得其說焉夫往來有以彼此言者亦有以先後言者徐彥公羊疏所謂方至爲來已過爲往是也此卦四爻皆言往來而傳于初六釋之曰往蹇來譽宜待也以宜待釋來字之義則往來之以先後言無疑矣往蹇來譽猶云先否後喜譽與豫古通用譽亦喜也六二變則自二至四互兌故于初六曰往蹇來譽若六四變則上體

成兌在九三亦爲往蹇來譽乃不曰往蹇來譽而曰往蹇來反則以上體變成兌而自二至四爻互成巽巽兌相反故也知來反之反爲巽兌相反則知來反之卽來譽矣傳故申明之曰內喜之也不直曰喜之而曰內喜之見內卦兩爻言來皆爲有喜故言內以別于外也則幷初六之來譽而釋之矣夫九三之來反卽爲來譽猶初六之來譽卽爲來反何也六四變則上體成兌而自二至四互巽巽因相反矣六二變則下體成巽而自二至四互兌亦相反也經于初六言來譽于九三言來反義本互明故傳亦幷釋之耳六四曰往蹇來連則以初爻

變而言初爻變則下體成離而自三至五又互離兩離相連是爲來連與九三之來反正相對成義上六往蹇來碩則以三爻變而言三爻變則自三至五互艮故曰來碩虞仲翔謂艮爲碩是也碩石古通用艮爲小石故亦爲碩剝上體艮而上九稱碩果是其證也以初言之則六二不可以不變不變則坎矣故以二爻變取義以三言之則六四不可以不變不變則坎矣故以四爻變取義若四與上則本在坎體矣故各以下之應爻變取義諸爻之義明則九三一爻之義明而所謂內喜之者亦可見矣於是以蹇之來譽推之則知凡言譽者皆兌

也譽之一字始見于坤六四之无譽坤六四之言无譽猶乾初九之言樂則行之也六四固非初而以上體言則亦猶夫初也坎本爲憂得乾之初陽則坎變爲兌而樂矣兌本爲說得坤之初陰則兌變爲坎而憂矣此其義即在兌九四之介疾有喜九四有喜若變爲六四即无喜无喜即无譽是故无譽之文雖繫于坤之六四而其旨乃在于坎之六四文言傳釋其義曰天地閉賢人隱隱即坎爲隱伏之隱則无譽之義明矣然則大過上體有兌何以九五亦言无譽曰大過與頤旁通大過上互有乾是爲老夫以大過二之頤五則順上體成巽是

謂得其女妻頤上互有坤是爲老婦以頤二之大過五則頤上體成震是謂得其士夫于是頤上體之兌變成震是无譽矣旅六五曰終有譽命言下體變爲兌也蠱六五曰幹父之蠱用譽言自二至四互兌也豐六五曰來章有慶譽言自三至五互兌也又以豐六五之有慶譽推之則知凡言慶者亦兌也坤傳曰東北喪朋乃終有慶坤之東北喪朋以震坎言震坎皆止一陽是無朋矣然震一陽在初坎一陽在中台震坎初二兩陽則卽兌之兩陽也是終有慶也兌九四傳曰九四之喜有慶也變喜而言慶慶卽喜矣因兌九四之有喜而可知坤

六四之无譽因兌傳之有慶而可知坤傳之有慶學者所宜觀其會通也升象傳曰勿恤有慶也明九二不變則不成坎而自二至四互兌不惟勿恤而且有慶也大畜六四傳曰六四元吉有喜也六五傳曰六五之吉有慶也則皆以九二不變而坎與說輹之故於是自二至四互兌而有喜有慶矣于四言喜于五言慶文異而義同猶夬九二言號九三言慍號與慍皆憂也慶與喜皆說也睽六五傳曰厥宗噬膚往有慶也睽下體有兌固有慶矣而傳意則不在下體之兌何也睽六五傳之往有慶與晉六五傳之往有慶同若謂睽之有慶在下體

之兌然則晉何慶乎蓋晉之所以有慶由于失得勿恤失得者六三變爲九三也離變爲旅亾其初九一失旅變爲晉又亾其九三一失此失亾則自三至五互坎而有恤矣此失得則自三至五不互坎而互兌勿恤而有慶矣有慶之文在晉而有慶之象在旅故曰往有慶以是推之則睽六五之往有慶由於厥宗噬膚何謂厥宗噬膚厥宗謂乾也虞仲翔謂乾爲宗是也宗者尊也主也乾爲君故稱宗睽之異于晉者止在初二兩爻其自三至上則一也旅九三變而成晉然則大有九三變而成睽可以例推矣大有下體之乾是爲厥宗乃九三變

則不成爲宗而自三至五互坎三爻卽爲坎爵之膚故必噬而去之於是不互坎而互兌乃有慶矣有慶之爻在睽而有慶之象在大有故亦曰往有慶一則得離上之矢而後有慶離上無矢非慶也一則噬坎下之膚而後有慶坎下有膚非慶也故兩傳一律也履上九曰視履考祥其旋元吉傳曰元吉在上大有慶也祥與羊古通用於文爲吉祥之祥於義則卽兌爲羊之羊益兌上爻變而成履履上爻變則仍旋反而成兌故曰視履考祥其旋元吉考之言成也考祥猶言成羊謂成兌也此所以大有慶也更以困傳明之困初六變卽成兌故于

九二傳曰中有慶也若九四變卽成坎故于六三傳曰不祥也不祥卽不考祥謂不成兌也知困九四變之爲不祥則知履上九變之爲考祥矣元吉在上大有慶猶言上有慶與中有慶同觀大有慶之文又見于頤之上九頤上九曰由頤厲吉利涉大川傳曰由頤厲吉大有慶也此何說也曰頤之大有慶其說長矣此大字卽本于豫九四之大有得而此慶字又承坤傳終有慶而言蓋頤上九六五皆不當位者也若兩爻交易則上體成坎而爲大川然上九利涉大川而六五不可涉大川者以上九變爲九五則得中而六五變爲上六則失中也

故六五之居貞吉不可涉大川即豫六五之貞疾恒不
死而上九之由頤厲吉利涉大川即豫九四之由豫大
有得恐于利涉大川已著其義矣夫豫九四何以大有
得蓋陽以得二陰爲朋豫九四在上體爲震下交則以
上兩陰爲朋在互體爲坎中爻則以上下兩陰爲朋是
固得朋者也而由豫之由即由頤之由由之言行也九
四行而與六五易則上體成坎而上下兩陰又其朋矣
故曰由豫大有得勿疑朋盍簪傳于震六五之億无喪
有事即用其義而變其文曰其事在中大无喪也蓋六
五之无喪承六二喪貝而言无喪者不喪貝也物以兩

爲朋一爲貝九四一陽在上體爲震初爻貝也在互體爲坎中爻亦貝也故豫之朋盍戠就陽言也陽以二陰爲朋震之无喪貝就陰言也陰以一陽爲貝其實朋盍戠卽无喪貝一而已矣傳曰大无喪也以陰言之則大无喪以陽言之卽大有得也頤之上九行而爲九五與豫之九四行而爲九五同則亦以上下兩陰爲朋者也乃不曰大有得而曰大有慶者蓋下體本爲震而上體又變爲坎則卽坤東北喪朋之卦也喪朋則得貝矣而合二貝則仍一朋何也震陽在初坎陽在中合之卽兌之二陽也此坤所以終有慶也坤終有慶之義明則頤

大有慶之義亦明而聖人猶恐人之不得其義也故于履上九卽用其爻曰大有慶知履之大有慶以成兌言則知頤之大有慶亦以兌言矣凡易之辭反復相明類如此也

臀

虞仲翔謂坎爲臀其說是也坎爲隱伏于隱伏之地而有坎穴臀之象矣困初六曰臀困于株木臀謂下體坎也自二至四互離是爲科上槁之木故曰困于株木也夬九四姤九三竝言臀无膚虞氏謂艮爲膚未得經旨膚者柔脆之物艮乃陽卦不得爲膚蓋膚卽就臀而言

初非佗有所指坎爲臀上下兩陰皆其膚也夬上體爲兌九四變卽爲坎不變則坎失其下之一陰而无膚矣此夬之臀无膚也姤下體爲巽九三變卽爲坎不變則坎失其上之一陰而无膚矣此姤之臀无膚也由是而凡言膚者皆可推其義矣噬嗑與睽並有噬膚之文其義一也大有九三變卽爲睽睽六五曰厥宗噬膚傳曰往有慶也大有下體之乾是爲厥宗乃九三變則不成爲宗而自三至五互坎三爻卽爲坎臀之膚故必噬而去之於是不互坎而互兌乃爲有慶與旅六五同愚于傳文往有慶言之詳矣至噬嗑之異于睽者惟六二一

爻自三至五互坎是爲險自二至四互艮是爲鼻荀九家及虞仲翔竝謂艮爲鼻是也不噬膚則不能滅鼻即不能无咎何也離九三變而成噬嗑於是離之六二黃離元吉者變爲震之六二震來厲矣此所以有咎也必噬坎膚滅艮鼻而復成其爲離之六二然後无咎故曰噬膚滅鼻无咎而傳曰乘剛也即用震六二傳文明以乘剛之故宜乎噬膚滅鼻非謂噬膚滅鼻由于乘剛也此與初九屨校滅趾上九荷校滅耳其滅同而所以滅之者異故繫辭傳引初九上九之文而釋之而不及此爻之文也至剝六四曰剝牀以膚初不可解深思之而

得其故焉欲求膚字之義當先求剝牀之義牀猶壯也釋名曰牀裝也所以自裝載也裝從壯得聲牀言裝卽言壯葢聲同者義亦同矣欲求剝牀之義又必先求壯字之義大壯傳曰大者壯也姤彖辭曰女壯姤之女壯指下體巽之一陰然則大壯之大者壯指上體震之一陽明矣大壯九四曰壯于大輿之輹坤爲大輿輹者車下縛也壯于大輿之輹言壯于坤下也震之壯壯于坤下然則巽之壯壯于乾下也故巽九二上九竝曰巽在牀下牀下卽壯下避不辭耳言巽之所以爲巽者在壯其下也以是推之剝牀卽剝壯也自古先有三畫之卦

而後有六畫之卦以六畫言一陽在五陰之上始謂之剝一陽在五陰之下始謂之復以三畫言則震卽復也艮卽剝也故兌九五曰孚于剝夫兌與艮旁通宜曰孚于艮乃曰孚于剝艮卽剝也艮反爲震則復矣震反爲艮則剝矣剝其牀猶言剝其肚也初六曰剝牀以足六二曰剝牀以辨鄭康成謂指閒稱辨葢卽說文釆字許氏謂象獸指爪分別讀若辨者也足以震言震爲足故也辨以艮言艮爲指故也初爻言足二爻言辨見由震而反爲艮也自是而上以六畫言則方剝而未已以三畫言則已當艮陽之位是亦碩果也不可剝者也故于

六三曰剝无咎明此爻雖居剝體獨得无咎也今本誤衍之字遂若剝之而得无咎者失經旨矣當以釋文爲定傳曰失上下也明其不與上下四陰同類也至六四曰剝牀以膚則經文之自爲疏證懼後人不得剝无咎之義而特用一膚字以明之夫膚必因坎爻而後有卦無坎象即無爻象而何有乎膚曰以六三一爻當艮陽之位則互體無坎而有坎矣傳曰切近災也此又傳之詁于釋經懼後人不知此膚即爲坎爻之膚故特用一災字以明之虞氏謂坎爲災是也凡易之辭字字有精義非通全卦不能通一字如此膚字是矣

趾

震爲足艮爲手手之與足固異矣乃說卦傳又曰艮爲指指則通乎手足者也無乃捉歟曰此正聖經之精義也夫艮震即剝復也以六畫之卦言則剝反之爲復復反之爲剝以三畫之卦言則艮反之爲震震反之爲艮震一陽在下即復也艮一陽在上即剝也故剝初六曰剝牀以足六二曰剝牀以辨辨即說文釆字許君所謂象獸指爪分别讀若辨者也初爻言足二爻言指見其由震而反爲艮所以爲剝也於是于艮初六曰艮其趾此與剝初六之足六二之辨其義一貫何也趾固屬足

然不曰足而曰趾趾則足也而實止也即一趾字可見震反爲艮之義虞仲翔謂震爲趾非也震反爲艮而後爲趾古趾字只作止於義則震足也於文則艮止也可見聖經用字之精矣鼎初六曰顚趾九四曰折足足以震言也趾則以艮言也何以明之曰鼎九三變則下體成坎而自三至五又互坎有兩坎是有兩耳不變則無耳是謂鼎耳革然則顚趾與折足可以類推也九二變則下體成艮而有趾不變則無趾是爲顚趾九四變則上體成艮而自三至五又互震不但有趾而且有足不變則無足是謂折足觀鼎卦旣言趾又言足知趾與足固

有别矣艮初爻變則成賁故初九曰賁其趾即承艮初六艮其趾而言至噬嗑初九屨校滅趾疑若以下體之震爲趾者而實不然初九之屨校滅趾猶上九之荷校滅耳初上兩陽皆校也非趾與耳也何謂趾自二至四互艮斯爲趾何謂耳自三至五互坎斯爲耳以艮趾屨初九之剛是謂屨校滅趾以坎耳荷上九之剛是謂荷校滅耳知耳之所在則知趾之所在矣乃有無艮象而亦言趾者如大壯初九壯于趾夬初九壯于前趾此何趾也曰大壯與遯反對猶剝與復也大壯初九之壯于趾猶剝初六之剝牀以足剝之足在復下體之震然則

大壯之趾在遯下體之艮也若夫夬與姤反對亦猶大壯與遯也故夬初九亦有壯趾之爻卽承大壯初九而言然而大壯反對之遯下體有艮夬反對之姤下體無艮而旁通之剝則上體有艮故不曰壯于趾而曰壯于前趾夬之前趾與比之前禽同前猶上也以其在上故稱前也夫震爲足艮爲手聖人旣示人以兩卦之相反而爻以一趾字見震之反卽爲艮其義固甚微矣然而艮可謂之趾震不可謂之趾何也古趾字只作止震起不可以爲艮止也于是咸解兩卦爻不言趾而言拇說文曰拇將指也初無手足之分古之說易者或以爲手

大指或以爲足大指皆未能觀其通也咸下體艮而初六曰咸其拇則以爲手大指可也解上體震而九四曰解而拇則以爲足大指可也說卦傳於艮特著爲指之文經無指字拇即指也手有手之指足有足之指艮爲手亦爲指然則震爲足亦爲指不言而見矣以手足言之則別以指言之則通知震之反即爲艮則知復之反即爲剝聖人固以震艮之反復明剝復之反復示人以剝復循環之理也此在艮彖辭實明著其義故曰艮其背背之言相背也艮震相背之卦也是故艮其背則不獲其身矣言艮之背即爲震而震之背即爲艮也我孔

予作傳以贊經因震反爲艮而爲趾其義未顯而彖辭背字則明白甚矣故經言艮其背而傳則言艮其止止卽趾也明初六爻辭之艮其趾本乎彖辭之艮其背也然則六四爻辭之艮其身卽承彖辭之不獲其身而言又可知矣傳曰艮其身止諸躬也夫身之爲躬誰不知之而必爲之詁訓乎不知此躳字卽用震上六爻辭不于其躳之躳傳以躬代身字明艮其身卽艮其躳震有震之躳艮有艮之躬反之則背也皆不獲其躳者也若非反復推求豈能得聖人之意乎

易貫四

德清俞樾

食

兌為口口者言語所從出飲食所從入也頤傳曰君子以愼言語節飲食夫頤之爲卦取口輔車之名而傳即以飲食言語贊之然則兌爲口又爲口舌其有言語飲食之象從可知矣言象屬兌既已箸其義食象屬兌請具論之泰九三曰于食有福以自二至四互兌也井九五曰寒泉食亦以自三至四互兌也然則井初六曰井泥不食九三曰井渫不食又何歟曰其義在井泥井渫

釋文引黃穎注曰渫治也愚謂泥亦治也泥本爲泥垢而治去其泥垢即謂之泥猶污本爲污穢而治去其污穢即謂之污詩周南葛覃篇正義曰污澣相對則污亦澣名知污之同於澣則知泥之同於渫矣坎六三一爻變而成井是井之下體本亦坎泉六三變而坎泉塞矣泥之渫之而坎泉復通則兌象不見此不食之義也至初六言井泥九三言井渫義亦有在蓋坎泉所以塞正在九三一爻故在九三則直曰渫之而已若初六即坎初爻也無所用其渫也故不曰渫而曰泥言去其泥也泥謂九三也坎上一陰變而坎泉不通所謂泥也經於

震九四明之曰震遂泥遂者繼事之辭震三之巽上成井又以震四之巽初則爲遂泥言泥而又泥也遂泥則井成需需九三曰需于泥以需九三之爲泥明井九三之爲泥也需于泥與需于沙對文則爲泥垢井泥與井渫對文則爲治去其泥垢義實相承也井泥之義明則不食之義亦明矣鼎九三曰雉膏不食義亦同此鼎上體離離爲雉若九三一爻變則下體成坎坎爲膏即屯九五屯其膏之膏虞氏謂坎雨稱膏是也於是自三至五互體本爲兌者九三變則不互兌而互坎矣故曰雉膏不食言雉而膏則不食也此其義幷可通於大畜象

辭之不家食家人二之五則成大畜在家人則自二至四互坎在大畜則自二至四互兌故曰不家食言不成家人則食也蓋成兌則食成坎則不食與泰九三始言勿恤繼言有福其義一貫泰爻詞之勿恤有福卽升彖傳之勿恤有慶升九二不變則自二至四不互坎而互兌是謂勿恤有慶泰九二不變則自二至四亦不互坎而互兌是謂勿恤有福傳曰君子以飲食宴樂飲食與宴樂相連然則兌食而坎不食卽坎憂兌說之旨固易之通義矣惟剝上九碩果不食則義又有別剝與夬旁通也上體有兌兌爲食而食在夬不在剝故剝上九稱

不食猶剝上體有艮艮爲趾而趾在剝不在夬故夬初九稱前趾也不食之文雖與井鼎同而非以兌變爲坎取義故義稍別矣夫兌變爲坎則爲不食而有兌有坎則又爲飲食何也以坎水入兌口飲之象也需上體爲坎而下互爲兌故傳曰需者飲食之道也又曰君子以飲食宴樂需九五曰需於酒食酒食即飲食也困上兌而下坎故九二曰困於酒食義與需同需訟反對需互體有兌訟互體無兌乃訟六三曰食舊德者訟之上六變而成訟於是上九與六三剛柔相應然而其位則皆不當也以訟三之上則當位而上體之乾乃復成兌是

爲食舊德則爲從王事傳曰食舊德從上吉也固明著其義矣至漸之爲卦亦無兌象而六二曰飲食衎衎傳曰飲食衎衎不素飽也則亦明著其義矣不素飽之文似即詩所謂不素餐者乃易之體例與詩不同聖人贊易大都因文見義未可泥其文以求之不素飽與不家食一律不家食者言不家則食也不素飽者言不素則飽也何謂不素素即素履之素履初九素履往无咎虞注曰應在巽爲白故素履然則素猶白也謂巽也震五之巽二而成漸則巽五之震二而成歸妹於是下體有兌而上互有坎是爲飲食衎衎夫旣以震五之巽二而

又以巽與五之震二一則巽之上下兩象皆壞是爲不素虞氏訓素爲空與素履之素異義未得其旨也至豐傳之月盈則食則其字本當作蝕卽說文蝕字日中則昃月盈則蝕乃通論豐渙兩卦之旨豐與渙旁通離上爻變而成豐所謂日中則昃也坎上爻變而成渙所謂月盈則蝕也經典月蝕字皆以食爲之虞氏因以噬嗑之食附會其義而陸德明遂以作蝕之本爲非愚未敢從也故鄙論不及焉

福

愚於泰九三之于食有福謂有福卽有慶凡經言有慶

有喜皆謂兌也然則有福亦謂兌困上體爲兌而九五傳曰利用祭祀受福也是其證也泰九三曰于食有福是食與福相連井之九三則井渫不食矣又曰王明並受其福何也曰井自二至四明有兌象其不食者井渫故也九三變是爲井渫即爲不食九三不變則不渫而食矣此所以受福也乃不直曰受福而曰並受其福者兼初六言之也初六之井泥不食即九三之井渫不食其不食同則其食而受福亦宜同故言並也然九三當位而初六不當位不當位則不能受福必求王明而後可以受福何謂王明曰以震三之巽上成井又以震四

之井初成需是謂震遂泥愚於食下已習其義矣需九三曰需于泥需之泥卽井泥之泥則井之食卽需于酒食之食井初六不當位需初九則當位矣需下體有乾乾爲君故爲王自三至五互離離爲日故爲明傳曰求王明受福也繇无求字而傳增求字者明必展轉相求至需而後得也傳曰无交而求則民不與也以震三之與上又以震四之井初是之謂交交則可求矣此求王明之義也需與晉旁通需有兌象晉无兌象也而晉六二曰受茲介福于其王母何歟曰其義在介字傳曰憂悔吝者存乎介虞氏訓介爲纖至介福之介又訓爲大

由未得其旨故望文生訓前後異說說文曰介畫也介爲介畫故有交錯之義古賓主相見必有介紹紹取相接介取相交也凡易言介者皆以相交而言豫六二曰介于石繫辭傳以上交不諂下交不瀆贊之可知介之義矣豫與小畜旁通小畜五之豫二是爲富于其鄰豫二之小畜五即爲介于石石者艮象也豫二之小畜五則成大畜上體有艮也此介字以豫小畜相交而言也兌九三曰介疾有喜疾者坎象也巽初之兌四則上體成坎巽四之兌初則下體成坎是謂介疾此介字以巽兌相交而言也然則介福之介從可知矣蓋以需晉相

交而言也需二之晉五成否否上有乾是爲王晉二之需五成泰泰上有坤是爲母於是自二至四互兌而有福矣故曰受茲介福于其王母晉所受之福益卽泰之福也此其義卽可通於旣濟旣濟九五曰東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福東鄰謂未濟也西鄰謂旣濟也愚於東鄰殺牛已省其義矣請言受福之義晉二之需五成泰需五之晉二則成未濟需二之晉五成否晉五之需二則成旣濟乃未濟不如旣濟之受福者仍以否泰言也未濟五之二成否旣濟五之二成泰泰互體有兌否互體無兌故曰東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實

受其福所受之福亦即泰之福也傳曰質受其福吉大來也大來二字即用泰彖辭小往大來之文其義自見矣至震初九傳曰恐致福也則即上六震不于其躬于其鄰昏媾有言之義重婚爲媾震與艮反對艮與兌旁通是謂昏媾有言震之有言以兌故則震之致福亦以兌故震來虩虩恐矣因即反爲艮而與兌旁通是謂笑言啞啞即爲致福知其言啞啞之即爲致福則兌之爲福此亦一證也

君

說卦傳曰乾爲君而經於乾每以大君稱之履六三曰

武人爲于大君卽坤六三訟六三之或從王事也以坤三之乾上是爲從王事而訟三之上亦爲從王事者訟上體有乾也履上體亦爲乾以三之上則亦可謂之從王事不曰從王事而曰爲于大君文異義同師上六大君有命則承九二王三錫命而言乾五之坤二成師爲王三錫命猶乾二之坤五而成比爲王用三驅愚於凡言數者已總釋之矣臨六五曰大君之宜則卽觀六四利用賓于王之義否九四一爻變而成觀則上體之乾成巽無王矣故利用賓于王此聖人以神道設教也泰九三一爻變而成臨則下體之乾成兌無君矣故於六

五曰大君之宜傳曰大君之宜行中之謂也是知大君之宜者謂下體變成乾也變成乾即爲泰行中之謂即承泰六五傳中以行願而言其義自見矣夫乾爲君何以謂之大君所以別於震也然則震亦稱君乎曰震得乾之初陽是謂帝出乎震有君道焉小過六二曰不及其君遇其臣君謂上體震臣謂上互兌震得乾初一陽故稱君兌得坤上一陰故稱臣猶歸妹六五其君之袂不如其娣之袂良其君謂震其娣謂兌愚於月幾望已著其義矣兌之爲臣對震君而言兌之爲娣亦對震君而言名隨事異其實一也復上六以其國君凶君亦謂

震也復上體坤故稱國下體震故稱君傳曰迷復之凶反君道也蓋剝復猶震艮也復反爲剝猶震反爲艮故傳以反君道贊之也知震有君道則凡經稱公侯者皆可得其義矣虞仲翔謂震爲諸侯其說是也愚以經求之凡言王者皆謂乾也凡言公言侯者皆謂震也坤訟之從王事師比之三錫三驅及觀六四之賓于王其說已見前井九三之王明並受其福已見福下矣萃渙彖辭並曰王假有廟何也曰小畜二之豫五成萃小畜下體乾也是萃之九五本從乾體而來是謂王假假之言至也於是以豫二之小畜五而成大畜則上體有艮是

謂有廟虞氏訓艮爲廟是矣傳曰王假有廟致孝享也禮記祭統曰孝者畜也廣雅釋言及釋名釋言語竝曰孝畜也然則致孝卽是成大畜矣渙彖辭王假有廟則與豐彖辭王假之互明渙豐旁通之卦也渙五之豐二則豐下體成乾是謂王假而在豐卽爲王假之於是以豐二之渙五而渙上體成艮是謂有廟是故萃之王假有廟謂九五自乾而來也渙之王假有廟謂九五往而成乾也易辭之錯綜類如此渙九五曰渙王居无咎然則渙之王假有廟以九五一爻言經固自爲疏證矣大畜下體爲乾則亦有王以大畜二之五成家人故家人

九五曰王假有家其例與萃渙同隨上六曰王用亨于西山升六四曰王用亨于岐山兩文相同亦當一律隨與蠱旁通蠱三之隨上則成无妄无妄上體之乾是爲王隨上體有兌下互有艮蠱上體有艮下互有兌兌爲西方艮爲山故有西山之象升與无妄旁通无妄四之升初則成泰泰下體之乾是爲王升下互成兌无妄下互成艮則亦西山也然在升有兌象無艮象在无妄有艮象無兌象一西山之象而分見於兩卦斯爲岐矣故不曰西山而曰岐山也益六二王用亨于帝大有九三公用亨于天子兩文亦相同其義亦可互明天子猶王

也並謂乾也公也帝也並謂震也否四之初成益否上有乾益下有震是謂王用享于帝比四之大有初則上體有震下體有乾是謂公用享于天子然而大有變爲大壯矣故繼之曰小人勿克小人謂比四也比六四曰比之匪人所謂小人也小人勿克明比四不之大有上故不成大壯也大壯九三曰小人用壯此與大有九三小人勿克互明言小人勿克則爲大有小人用則爲大壯矣夫帝出乎震傳有明文乃爲公侯者以其得乾之一陽而言則爲公侯以其得乾最初一陽而言則爲帝帝也公侯也異名而同實也益六三告公用圭六四告

公從下體有震也解上六公用射隼于高墉之上小過六五公弋取彼在穴上體有震也鼎無震象而九四曰覆公餗此承鼎折足而言鼎九四變則上互成震震爲足九四不變則不互震而互兌兌爲毀折是爲折足即爲覆公餗足者震象則公亦爲震象矣屯彖辭曰利建侯下體有震也豫彖辭曰利建侯上體有震也爻辭于屯初九曰利建侯蓋申明彖辭所謂利建侯者以初九一陽言也比無震象傳曰親諸侯則與晉彖辭康侯同義比與師反對師下互有震是爲侯師反爲比則下互之震反爲上互之艮侯不親矣故宜親之也晉與明夷

反對明夷上互有震是爲侯明夷反爲晉則上互之震反爲下互之艮侯不安矣故宜康之也屯彖傳宜建侯而不寧蓋屯下有震固有侯象而上互成艮適與下體之震相反侯而不康者也故曰不寧不寧卽不康也然則康侯之義傳已于屯賛之錯綜極矣惟不寧故利建豫之利建侯亦以下互有艮故也傳不言者從可知也雖然震之爲公爲侯皆本於乾之爲君據爾雅則公侯皆君也是故震不得稱王而乾亦得通稱公侯凡王公王侯皆謂乾也蠱上九曰不事王侯蠱與隨旁通蠱三之隨上則上體成乾是爲事王侯蠱上之隨四則上互

成乾亦爲事王侯不事王侯言不以蠱上之隨四也此王侯謂乾也坎傳曰王公設險以守其國乾二五之坤成坎坎二五即乾二五其初三四上則坤之本體也坤爲國故曰王公設險以守其國此王公謂乾也乾二五之坤成坎則坤二五之乾成離離上九曰王用出征出者出之坤也王用出征之王即設險守國之王公離六五傳曰離王公也謂坎二之離五而上體復成乾也然則離六三傳所稱王公又即王用出征之王故知王公與王侯皆乾通稱也

國

凡經傳稱國稱邑稱邦虞仲翔皆以爲坤象其說是也乾爲君則坤爲國乾中爻居坤成坎初爻居坤成震上爻居坤成艮乾之有坤猶君之有國也師上六曰開國承家比傳曰先王以建萬國謙上六曰征邑國觀六四曰觀國之光復上六曰以其國君凶諸稱國者皆明有坤象泰上六曰自邑告命晉上九曰維用伐邑升九三曰升虛邑諸言邑者皆明有坤象是固無可疑矣否初之四成益否下體爲坤故益六四曰利用爲依遷國損初之四成未濟損上互爲坤故未濟九四曰三年有賞于大國雖本卦無坤象而國則皆取坤象也凡言邑者

亦然夬無坤象而彖辭曰告自邑此卽泰上六自邑告命之邑泰上有坤邑若六四變而爲大壯則上體成震矣若六五又變而爲夬則上體成兌矣兌爲口舌故爲告命由坤變成兌所謂自邑告命也在泰順而推之則爲自邑告命在夬逆而溯之則爲告自邑其義正可互明矣井亦無坤象而彖辭曰改邑此卽升九三升虛邑之邑坤邑本虛若升六五變而成井則上體成坎坤陰之中受乾之一陽邑不虛矣是爲改邑因之可得邑人之義坤爲邑卽爲邑人猶震爲行卽爲行人坎爲隱伏卽爲幽人兌爲剛鹵卽爲武人其義一也比九五曰邑

人不誠比下體有坤罔無疑矣訟無坤象而九二曰其邑人三百戶則在旁通之明夷明夷上體坤也其說已具戶下矣无妄亦無坤象也而六三曰邑人之災則在旁通之升升上體坤也其說已具牛下矣至邦字經文未見而傳則屢言之師九二傳曰王三錫命懷萬邦也此非指上體之坤也乾五之坤二而成師謂之錫命卽謂之懷萬邦與凡稱正邦者同義離上九傳曰王用出征以正邦也乾二五之坤則乾體成離王用出征謂乾二五之坤也而傳謂之正邦正者王也亦長也國不可無君無君卽無長無君長卽不得其正故曰王用出征

以正邦也知出征之爲正邦則知錫命之爲懷萬邦矣蹇彖傳曰當位貞吉以正邦也當位謂九五一陽蹇上體爲坎九五一陽即王用出征之王也漸彖傳曰進以正可以正邦也漸中四爻皆當位惟初上不當位若初之上則亦當位矣是謂進以正於是九五一陽與蹇九五同亦即王用出征之王也故皆有正邦之義中孚彖傳曰孚乃化邦也義亦猶是中孚四之初三之上則成坎是即王用出征矣不曰正邦而曰化邦上下交孚故稱化也猶以錫命言謂之懷以出征言謂之正文以事異其義同耳於是否彖傳所謂上下不交天下无邦者

亦可得其義矣否禮有坤何以謂之无邦此正聖人之微意也否雖有坤而上下不交則有邦而不正卽謂之无邦此孔子作春秋所以爲天子之事也

首

乾爲首見說卦傳而乾用九曰見羣龍无首吉何也曰獨陽不生乾坤交而後萬物生焉所謂大哉乾元萬物資始也六子皆生於乾坤之相索一索而成震巽再索而成坎離三索而成艮兌則乾象不復見矣是爲見羣龍无首卽爲首出庶物萬國咸寧故吉也然則以乾二之坤五而成比 正羣龍无首之一而比上六又曰比之

无首凶何也曰乾二之坤五成比不如坤二之乾五成大有比私而大有公也乾二之坤五是謂比之无首坤二之乾五是謂自天祐之一凶一吉皆於上爻發之其義可互明矣離上九曰王用出征有嘉折首此即傳所謂首出庶物者乾二五之坤乾體成離是謂王用出征於是自三至五互兌兌爲喜爲慶故稱嘉兌又爲毀折故稱折乾入兌體是謂有嘉折首乃明夷有坤象無乾象而九三曰得其大首所得何首也曰明夷與訟旁通明夷二之訟五則訟上體成離是謂明夷于南狩訟五之明夷二則明夷下體成乾是謂得其大首於是明夷

變成泰矣傳曰南狩之志乃大得也卽泰小往大來之義也旣濟二之五成泰泰下體乾是首也泰二之五成旣濟則上體成坎而下體之乾不見是以坎水濡乾首也未濟二之五成否否上體乾是首也否二之五成未濟則下體成坎而上體之乾不見是亦以坎水濡乾首也故旣濟上六未濟上九並有濡其首之文正與乾用九見羣龍无首相應亦有不言首而言頂者大過上六曰過涉滅頂大過上互下互皆乾而下互之乾居巽體以巽木載之不滅也上互之乾居兌體則沒於兌澤而滅矣故曰滅頂不曰滅首頂又在首之上明所滅者上

互之乾也此經文麗辭之密也

獄

坎以一陽陷於二陰之中故有獄象虞仲翔謂坎爲獄是也噬嗑上互有坎反對爲賁則下互有坎有坎則有獄乃噬嗑彖辭曰利用獄而賁傳曰无敢折獄虞氏因謂三在獄得正故无敢折獄噬嗑四不正故利用獄此則拘牽文義而未得則易立言之旨愚謂无敢折獄卽利用獄也其不曰利用獄而曰无敢折獄則亦有說蓋否五之初成噬嗑而泰上之二成賁其說亦本虞氏徵之賁六二傳曰賁其須與上興也則虞說可信不然則

二與上兩不相涉何以曰與上興乎夫以泰上之二而成賁則以賁二之上復成泰於是自三至四不互坎而互兌兌爲毀折是爲折獄獄折則不用獄矣惟利用獄故无敢折獄兩卦之義一也因之可得豐旅兩卦之義豐旅中四爻相同故兩卦之義可以互明豐九四一爻變則成明夷是謂遇其夷主然則豐之爲卦本由明夷而來在明夷則自二至四互坎爲獄在豐則自二至四不互坎而互兌卽爲折獄傳曰君子以折獄致刑刑者兌象亦虞說也刑官屬秋兌正秋之卦故爲刑致刑卽折獄矣旅傳曰君子以明愼用刑而不留獄明愼用刑

即豐傳所謂致刑也不留獄即豐傳所謂折獄也知豐之折獄即旅之不留獄則可知賁之无敢折獄即噬嗑之利用獄矣中孚傳曰君子以議獄緩死獄固坎象也死亦坎象也中孚初爻變則下體成坎而有獄象不變則下體兌也兌爲口又爲口舌故不坎而兌是爲議獄中孚上爻變則上體成坎而有死象不變則上體巽也巽爲進退又爲不果故不坎而巽是謂緩死其義皆本於六三一爻六三爻辭曰或鼓或罷或泣或歌議獄云者即所謂或泣或歌也泣者坎象也歌者兌象也緩死云者即所謂或鼓或罷也鼓者坎象也罷者巽象也愚

於憂下已著其義矣

實

陽實陰虛故鼎九二曰鼎有實然九二實矣其位則不當也以二之五則當位於是上體成乾而有金象故六五曰鼎黃耳金鉉利貞傳曰鼎黃耳中以爲實也實卽鼎有實之實明二之五乃爲實也大畜二實而五虛與鼎同故傳曰剛健篤實輝光日新其德大畜下體有乾剛而健矣然九二雖實而不當位故必篤實而後能輝光日新其德何謂篤實曰此正聖人用字之精世但以篤厚解之未得其義也篤字從馬說文曰馬行頓遲也

乾為馬以二之五為行乾健而艮止之則馬行頓遲矣然必二之五而後五之虛者實是謂篤實於是大畜變為家人下體離日是謂輝光日新其德家人傳曰言有物卽此義也大畜上互震震為足故為行下互兌兌為口故為言傳曰君子以多識前言往行是也然五陰柔則為失實亦為失常二之五而成家人然後有物有常傳曰君子以言有物而行有恆恆猶常也家人無震足無兌口傳稱言行者正承大畜傳之文君子可以不言而不可以無實可以不行而不可以無常此言有物行有恆之義也言有物之物與頤中有物之物同頤體中

虛是無物矣故必自求口實得九四一陽而成噬嗑然後有物有物卽有實也歸妹亦五虛而二實上六曰女承筐无實下兌爲女上震爲筐以下體兌女承上體震筐則筐爲虛筐五虛故也以二之五則有實矣故又繼之曰士刲羊无血歸妹上互爲坎明有血卦乃云无血者以二之五言也二之五則上體成兌下體成震兌爲女故震爲士以下體之震士刲上體之兌羊而互體無坎矣所謂士刲羊无血也傳曰上六无實承虛筐也不及士刲羊者蓋兩句雖若對文實則反覆相明非有二義也泰亦五虛而二實六四傳曰皆失實也則合泰五

否二言之其說已見富下矣因泰之失實可見既濟九五實受其福之義東鄰未濟也西鄰既濟也既濟五實未濟五虛既濟九之二成泰未濟五之二成否泰互體有兌否互體無兌兌爲喜爲慶故爲福無兌則無福此東鄰殺牛所以不如禴祭之受其福也福卽泰九三有福之福則實卽泰六四傳失實之實自既濟言之則爲因實而受福自泰言之則爲有福而失實矣蒙六四傳曰獨遠實也蹇六四傳曰當位實也兩傳之義可以互明蹇六四往蹇來連謂初六一爻變爲陽也蹇上互離若初六變則下體亦成離兩象相連是謂之連而在初

九即謂之當位實當位實賁之文贊初也非贊四也蒙初六爲不當位即謂失實故六四傳曰獨遠實蓋蒙二與五三與上皆虛實相應獨四與初則皆虛而不實必待與革旁通而後得初九一爻之實斯其實獨遠矣此違實之義也然賁六四與初九正虛實相應乃六四傳不曰當位實而曰當位疑何也曰賁如皤如故疑也皤者白也巽爲白賁無巽象而曰皤如者蓋以離九四一爻變而成賁在賁則自二至四互坎爲馬在離則自二至四互巽爲白故曰賁如皤如白馬翰如於是當位實者反爲當位疑矣愚於馬下已詳著其義因當位疑與當

位實兩爻相近故又莳及之

易貫四

易貫五　　　　　　　　　　　　　第一樓叢書之一

德清俞樾

門戶

傳曰乾坤其易之門邪又曰闔戶謂之坤闢戶謂之乾是乾坤爲易之所從出故有門戶之象虞仲翔謂乾爲門坤爲戶非也然以經文言之或言門或言戶亦未始無別初不得其義乃因說卦傳艮爲門闕虞氏有艮陽在門外之說始悟門戶之別卽在內外之分門外而戶內艮一陽在外門也震一陽在內戶也葢乾坤雖同爲易之門戶而首出庶物者乾也震艮各得乾之一陽經

以震艮之爲門戶明乾之爲門戶而不以巽兌之爲門戶明坤之爲門戶舉闔示例從可知也繫辭傳曰重門擊柝以待暴客蓋取諸豫豫上體震而互體有艮鄭康成謂艮爲門震亦爲門重門之象是以震爲門鄭氏固有此說但合言之則震亦通謂之門分言之則艮門而震戶經固未嘗掍也故節初九曰不出戶庭九二曰不出門庭此可見門戶之別節自二至四互震初九出卽震戶矣自三至五互艮九二出卽艮門矣初九當位而九二不當位故初九不出无咎而九二不出則凶也乃既言門戶而又言庭者何也曰庭者自戶以至門者也

節下互震上互艮九二一陽在震爲戶九五一陽在艮爲門其六三六四兩爻震艮其之於戶爲戶庭於門爲門庭此庭之義也爻辭用庭字蓋本于艮彖辭之行其庭艮何以有庭艮其背則有庭矣何謂艮其背背之言相背也艮震相背之卦也以艮門對震戶而庭在其中矣說卦傳明著艮爲門闕之文而經于艮乃不言門而言庭蓋言門則義專乎艮矣艮之背即爲震震之背即爲艮然則艮所行者震之庭震所行者艮之庭辭雖繫于艮而義則兼通乎震故不言門而言庭也不見其人與不獲其身此二語爲互文震有震之身艮有艮之身

各身其身是爲其身震以艮爲人艮以震爲人各人其人是爲其人震則不艮艮則不震是爲不獲其身卽爲不見其人其實一也此經文言庭不言門之旨也於是而明夷之言門庭亦可見矣明夷六四曰入于左腹獲明夷之心于出門庭蓋明夷與晉以反對見義明入地中一反復而明出地上此晉之所以名也明夷與晉皆有坤坤爲腹兩卦相次先晉而後明夷則晉之坤左腹也明夷之坤右腹也明夷反對而爲晉則明夷之六四變爲晉之六三是從右腹之下入而居左腹之上矣明夷之心謂六二也明夷之六四變而爲晉之六三則明

夷之六二變而爲晉之六五在明夷則自三至五互震
在晉則自二至四互艮是明夷六二一爻本居震戶之
下出而在艮門之上故曰獲明夷之心于出門庭夫晉
之互體有艮無震是有門無戶本不必言庭然合兩卦
言之則有震戶有艮門故言門必言庭見其由明夷之
震戶而出晉之艮門也隨初九曰出門交有功隨下互
有艮故有門象隨初九之出門卽節九二之出門庭也
隨自初至四與節中四爻同則亦有門兼有戶而何以
不言門庭曰聖人觀象繫辭義各有取節爻辭既取義
于震戶又取義于艮門故言庭也隨爻辭專取艮門而

不及震戶漸無庭矣豐上六曰闚其戶豐上體震下體離以離目闚震戶是謂闚其戶於是乎可得觀六二闚觀之義觀自三至五互艮六二爻適當艮門之下觀于門內是謂闚矣豐之闚爲闚戶觀之闚爲闚門其闚同而所闚者異也乃有無震艮而亦言門戶者訟之戶同人之門是也訟九二曰其邑人三百戶无眚欲求戶之所在必先求邑之所在虞仲翔謂坤爲邑而同人無坤也與明夷旁通乃有坤邑在明夷則戶亦在明夷矣訟九二不當位者也故不克訟歸而逋逋則竄何之乎之明夷而已矣其邑人三百戶无眚此以明夷言也明

夷上體有坤故稱邑人上互有震故稱戶顧安所得三百戶曰三百戶以邑人言也坤爲邑每爻當百則三百矣虞氏謂三爻故三百戶其說可節取謂乾爲百則非也百者成數也成數則陰數也震彖辭曰震驚百里蓋坤陰三爻每爻當百則三百里而初爻已變爲乾陽是謂震驚百里卽震之百里可明訟之三百戶也无眚者无坎也坎爲多眚訟下體坎而明夷下體離故无眚也其辭在訟而其義皆在明夷言訟之逋逋明夷也同人初九曰同人于門則猶同人上九之同人于郊虞氏謂坤爲郊非也坤爲邑邑外爲郊然則郊謂兌也兌得坤

陰之在外者而爲邑外之郊猶艮得乾陽之在外者而爲門外之闕也凡經稱郊者皆以兌言需初九曰需于郊自二至四互兌也小畜彖辭及小過六五並曰自我西郊其互體皆有兌也西以兌之方位言則郊亦以兌象言明矣同人無兌象上九變則上體成兌是謂郊同人亦無艮象初九變則下體成艮是謂門同人上九之變成兌猶履上九之視履考祥言變成兌羊也同人初九之變成艮猶賁初九之賁其趾言變成艮止也可以比例而求矣雖然門戶固乾坤象也艮震各得乾之一陽而經之言門者皆艮言戶者皆震無一取義于乾坤

者惟夬彖辭之揚于王庭庭爲之王則當以乾言矣乾爲君故爲王也夬下體乾而自三至五又互乾下體之乾在內爲戶互體之乾在外爲門有門有戶則有庭矣傳曰揚于王庭柔乘五剛也明以五剛爲王庭矣言門則失戶言戶則失門故不言門不言戶而言庭則門戶皆該焉與艮彖辭之言庭不言門其旨一也

三　七　十

愚于訟之三百戶不從虞注二變應五乾百坤五之義而節取其三爻故三百戶之說竊謂凡易言數者皆據爻而言也請先以三明之莫明于革九三之革言三就

上六一爻爲上體兌卦之主是爲言在革體是爲革言而與九三剛柔相應歷三爻而來就之是爲三就知革之三就則知訟之三褫蓋訟初二兩爻與革相反三四五上四爻亦與訟相反革之三就以上六就九三也訟之三褫以六三褫上九也上九居外卦乾體之上是謂終朝猶乾九三之言終日于是物窮則變而六三一陰歷三爻而往褫之此三褫之義也於是師九二之三錫比九五之三驅皆可得其義矣乾五之坤二而成師王謂乾也自五而四一錫自四而三二錫自三而五三錫是謂王三錫命乾二之坤五而成比王亦謂乾也自二

而三一驪自三而四四二一驪自四而五三三驪是謂王用三
驪推之需與損之言三人亦即言三爻也需之客猶明
夷之主人明夷之主人在訟明夷訟旁通故也需之客
亦在訟需訟反對故也愬于主人有言已著其義矣請
言需之客需卦坎上乾下乾陽上升利在出險故曰利
涉大川往有功也涉大川則需反爲訟下體三陽來居
上體此需上六所謂不速之客三人來也損之爲卦六
三一陰以初二兩陽爲得朋上九一陽以四五兩陰爲
得朋所謂一人行則得其友也若三與四五合爲坤而
上與初二合爲乾則皆三人行矣然坤之下爻寄于兌

體乾之上爻寄于艮體是各損一人也此損六三所謂三人行則損一人也他若解九二田獲三狐則謂二與五上三陰爻與六四田獲三品則謂三與五上三陽爻與需損之三人雖不同其據爻而言則一也其說已見田有爲矣更有言三歲三年三日者以愚推之則亦據爻而言每一爻當一歲歷三爻則爲三歲推之年日皆然是故革上六變而成同人革九三與上六剛柔相應是謂革言三就同人九三與上九兩剛不相就是謂三歲不興與之言起也言不可起而就上也同人九三之三歲不興即坎上六之三歲不得益坎上與三兩柔不

相就猶同人三與上兩剛不相就也若困初六與九四豐上六與九三則皆相就者也而何以竝曰三歲不覿盖覿猶見也傳曰兌見而巽伏是兌爲見也困上體兌初之四而上體成坎坎爲隱伏則不見矣豐上互兌上之三而上互成坎亦爲隱伏則亦不見矣故三歲不覿猶三歲不孕也漸九五曰三歲不孕虞仲翔謂離爲孕盖附會離爲大腹之義實非經旨孕者坎象也以坤陰受乾之一陽是爲孕故九三曰婦孕不育明九三一陽在互體坎爲中爻乃坤腹所受之孕孕而不育者以下體爲艮也故繼之曰利禦寇卽承婦孕不育而言坎孕

而艮止之是爲婦孕不育坎盜而艮止之是爲利禦寇矣婦孕不育之義明則三歲不孕之義亦明以五之二歷三爻爲三歲于是下互不成坎而成兌兌爲澤澤猶釋也兌爲說說猶脫也故互坎則孕互兌則不孕不互坎而互兌爲不孕猶不互兌而互坎爲不覿矣更以既濟未濟之三年明之鬼方之說愚于睽上九載鬼一車已箸其義矣既濟九三曰高宗伐鬼方三年克之鬼方謂上互離也以三之上歷三爻爲三年於是上體成巽巽爲入故曰克之未濟九四曰震用伐鬼方三年有賞于大國鬼方謂下互離也以四之初亦歷三爻爲三年

於是下體成兌而自三至五互坤兌爲慶凡經言有慶皆兌也賞卽慶也坤爲邑凡經言邑人皆坤也國卽邑也故曰有賞于大國諸言三日者既皆一例於是蠱之先後甲巽之先後庚先儒聚訟不得其義者以愚推之則亦以二之五五之二歷三爻爲三日甲謂震震東方木甲也庚謂兌兌西方金庚也震二之巽五而成蠱是謂先甲三日蠱五之歸妹二而又成震是謂後甲三日先甲後甲猶云先震後震也若以兌五之艮二而成蠱又以蠱二之歸妹五而成兌則卽謂之先庚三日後庚三日无不可者聖人之辭固舉隅以見例也爻辭于巽

九五即用其例曰先庚三日後庚三日盖以兌二之蠱五而成巽以巽五之隨二而又成兌此先庚後庚之一例也以兌五之漸二而成巽以巽二之歸妹五而又成兌此先庚後庚之又一例也先儒說此者皆拘牵離爲日之文於是其義愈晦不知離爲日猶坎爲月月幾望之月以坎言也八月有凶之月不以坎言也若謂三日即離日然則八月即坎月乎乾九三言終日而訟上九變其文爲終朝是乾九三之日夕猶言朝夕止取剛柔晝夜之義而非從離日取義經文固自爲疏證矣故晉明夷皆有離象晉彖辭之晝日三接以離日言也三則

三爻也晉與明夷以反對見義明夷明入地中夜之日也晉明出地上晝之日也明夷一反復而卽成晉於是明夷之六二變爲晉之六五是謂獲明夷之心于出門庭卽謂之晝日三接言自二而三而四四而五相引接而上也若夫明夷初九之三日不食不以離日言也三則亦三爻也小過四之初而成明夷自四之初歷三爻爲三日小過象飛鳥四之初故爲垂其翼在小過則上互成兌在明夷則上互成震有震足而無兌口故曰君子于行三日不食三日與三歲三年各就其事言之耳不可曰三年不食故曰三日不食不可曰三日不孕

故曰三年不孕學者毋泥其辭矣然則復震既濟之七日可得而推其義乎曰亦據爻而言也復與剝反對復之初九卽剝之上九自剝上至復初每爻當一日七爻則七日矣故曰七日來復震艮猶剝復也艮反之而爲震猶剝反之而爲復也震六二曰億喪貝貝指初九一陽震之初九去而爲艮之上九則喪貝矣躋于九陵言其在艮之上也艮爲山故爲陵也自艮上至震初每爻當一日則亦七日故曰七日得卽七日來復也既濟六二之喪茀猶震六二之喪貝亦謂初九一陽茀者車之蔽卽詩翟茀以朝之茀初九在五體坎輿之下故有茀

象旣濟之初九去而爲未濟之上九則婦喪其茀矣自未濟之上而至旣濟之初則亦七日也故亦曰七日得也然則經又有言十年者可得而推其義乎曰亦據爻而言也合三與七而言之則十矣旣濟九三一爻變而成屯自二至三互坤坤道成女是爲女子在旣濟則自二至三互坎坤陰之中受乾之一陽女子而孕者也九三變則不孕矣故屯六二曰女子貞不字不字卽不孕也宜如何而後字屯反爲蒙然後以蒙上之屯三則字矣屯反爲蒙猶艮反爲震剝反爲復未濟反爲旣濟彼云七日則此當爲七年蒙上之屯三猶震二之巽五蠱

五之歸妹二彼云三日則此當爲三年弁而言之則十年矣此其義卽可通于頤六三之十年勿用夫頤六三與上九剛柔相應非如同人九三之三歲不興坎上六之三歲不得也乃上九曰由頤厲吉利涉大川由之言行也上行之五則上體成坎是爲大川愍于利涉大川已箸其義矣上行之五卽五行之上是爲拂經故六四曰拂頤拂則上九變爲上六而上與三兩柔不相應卽坎之三歲不得矣此所以不用也然如何而後用曰頤拂則成屯必屯反爲蒙而後屯三可之蒙上蒙上可之屯三故在屯爲十年乃字而在頤爲十年不用十年不

用卽十年乃用也屯爻辭以字不字反復申明而頤爻辭則直曰不用然以十年爲斷則十年乃用不待言矣若頤上六變而爲復則上六與六三不相應上不可之三三不可之上是爲不克征卽復反爲剝而初六與六四其不克征如故也故復上六曰至于十年不克征曰至于十年極言之也若頤六三但曰十年而不曰至于十年明其至于十年卽可用矣其義又可互見也然則損益並言十朋之龜其亦一例乎曰龜者離象損初之四則上體成離益上之三則下體成離是爲龜矣若損反之爲益而以益初之損四益反之爲損而以損上之

益三則亦龜也夫損反之爲益益反之爲損而又以益初之損四損上之益三猶屯反之爲蒙而又以蒙上之屯三也然則十朋之十與十年之十一例也離以上下兩陽爲朋愚于凡言朋者已通釋其義矣十朋之龜蓋古有此名故王莽猶循用之易之辭則因託以見義因十而又得龜是謂益之十朋之龜非合全經之言數者而會通之不能得其義之所在也

富

陽實陰虛實則富虛則不富升九三曰升虛邑荀氏謂坤稱邑五虛無君是也而升上六傳曰冥升在上消不

富也益五虛故不富矣泰六四傳曰翩翩不富皆失實
也不富由于失實正可明升傳不富之義然則所謂富
以其鄰與不富以其鄰者皆可推矣鄰以旁通及反對
之卦言震之鄰以旁通言則巽也以反對言則艮也愚
于震上六之昏媾有言已詳其義矣既濟與未濟為旁
通即為反對東鄰未濟也西鄰既濟也愚于既濟九五
之東鄰殺牛已詳其義矣小畜反對為履而旁通為豫
謙反對為豫而旁通為履故小畜九五之富以其鄰與
謙六五之不富以其鄰義可互明小畜九五陽實故富
若以小畜五之豫二則豫下體之坤變而為坎邑不虛

矣是爲富以其鄰以猶及也言富及其鄰也履二之謙五則謙上體之坤變而爲坎亦可謂富以其鄰乃在履二無文而于謙六二曰不富以其鄰聖人之辭固以錯綜而互見也知小畜九五之富以其鄰則履九二之富以其鄰不待言矣知謙六五之不富以其鄰則豫六二之不富以其鄰亦不待言矣无妄六二傳曰不耕穫未富也无妄之未富即謙六五之不富以其鄰何也謙五之履二則成无妄也若大豫二之小畜五而成大畜猶謙五之履二而成无妄无妄六二傳明著未富之文而大畜六二則經傳無文也乃其義于家人見之家人六

四曰富家大吉家人之富即從大畜而來大畜之六五困不富矣乃以二之五即成家人大畜之五虛而家人之五則實也以其自用大畜二之大畜五不待乞諸其鄰而自富故曰富家蓋對富以其鄰而言也以小畜之五富豫之二富其鄰者也以大畜之二富大畜之五富其家者也富家之文雖繫于六四而其義則在九五猶升上六傳之消不富義在六五也然則泰六四之翩翩不富以其鄰義亦在六五矣詩巷伯篇緝緝翩翩毛傳曰翩翩往來兒易之翩翩與詩之翩翩同義亦言往來也謙六五之不富以其鄰以謙五往之履二而言也若

以履二一來之謙五則富矣是一往一來而富與不富各異若泰五之否二否二之泰五則同爲不富而已矣故曰翩翩不富以其鄰此往彼來而皆不富是謂翩翩不富傳曰翩翩不富皆失實也傳文用皆字明合泰五否二而言之矣

貴

傳稱崇高莫大乎富貴虞仲翔于小畜九五曰五貴稱富則合富貴而一之其說似未得也愚謂五無不貴而有不富何也陽實陰虛必以九居五乃爲貴而且富若止以貴言則九五固貴六五亦貴也此富貴之別也經

言富不言貴傳之言貴者則屢見鼎初六蹇上六傳並曰以從貴也其從貴同而所從之貴則有陰貴陽貴之不同蹇九五陽貴也鼎六五陰貴也蹇之上六曰利見大人大人謂九五則貴亦謂九五固甚明矣若鼎初六曰利出否得妾以其子此何謂也曰以初之四而言也初之四則下互成兌上互成震兌爲妾震爲長子是謂得妾以其子鼎自二至四互乾初六一陰居互體乾下故爲否與否泰之否同義出而之四是爲出否卽爲從貴言出而從六五之貴也鼎與屯旁通若屯初之四以從九五亦可謂之從貴然鼎之初六不當位者也不當

位則利出否屯之初九當位者也當位則利居貞是鼎初可之四屯初不可之四既不以賤從貴則宜以貴下成故屯初九傳曰以貴下賤大得民也屯鼎傳兩貴字義可互明則六五與九五並得言貴有明證矣歸妹六五傳曰以貴行也此貴字則不以歸妹六五言而以兌九五言震二之兌五成歸妹兌五之震二亦成歸妹而震二之兌五不如兌五之震二之當位是謂其君之袂不如其娣之袂良愚于月幾望箸其義矣傳曰以貴行也此釋其娣袂良之義以兌五對震二則五貴而二賤以貴行猶言以五行也頤初九傳曰亦不足貴也此其

義在亦字亦者亦上九也上九曰由頤利吉利涉大川
由之言行也上行之五則上體成坎是謂大川愬于利
涉大川已著其義矣傳曰由頤厲吉大有慶也夫上九
貴而无位本不足貴其大有慶賓以由頤而涉大川之
故傳之贊經每以錯綜而互見故于上九止贊其由頤
之吉而其何以當由則不言也乃于初九曰亦不足貴
則其義見矣何也上九無位初九亦無位知初九無位
之不足貴則知上九無位之亦不足貴而上九之以涉
大川為利從可知矣

亦

愚於頤初九傳之亦不足貴謂亦者亦上九也其說已見貫下矣乃即此推之而知凡傳文言亦者皆文在乎此義兼乎彼蓋聖人之辭字字有精義雖一虛字不可不深思之也訟上九傳曰以訟受服亦不足敬也亦者亦六三也凡易言三者如三錫三驅之類皆以歷三爻而言愚于凡言數者已總釋之矣訟上之三是謂三褫三之上是謂從王事訟上體有乾故稱王也乃經明言從王事无成而傳則曰從上吉者以經言終吉故也因于上九并見其義曰亦不足敬明上之三為終朝三褫固不足敬三之上為從王事无成亦不足敬也傳文用

一亦字蓋非六三而賁之矣小畜九二傳曰牽復在中亦不自失也亦者亦初九也不自失之文與比六二傳同乾二之坤五而成比比五非坤五矣而比二則猶坤二也是謂不自失坤初之乾四而成小畜小畜之四非乾四矣而小畜之初則猶乾初也是亦可謂之不自失乃易之辭每以錯綜而見義故比之不自失即于六二賁之而小畜之不自失則不于初九賁之而于九二賁之以二之不失明初之不失故亦六不自失也以是推之則觀六二傳之亦可醜兼初六而言也以闚觀之可醜明童觀之可醜也大過九五傳之亦可醜兼九二而

言也以老婦得士夫之可醜明老夫得女妻之可醜也
解六三傳曰負且乘亦可醜也則與損六四傳之損其
疾亦可喜也兩傳一例損初九變則下體成坎而有疾
不變則下體是兌非坎為無疾而有喜故六四曰損其
疾使遄有喜有喜之文雖在六四而有喜之象實在初
九惟初九有喜故六四有喜初與四相應故也知損六
四之亦可喜則知解六三之亦可醜矣損何以可喜喜
在無坎解何以可醜醜在有坎蓋恆九三變而成解解
六三負且乘之醜即恆九三所謂不恆其德或承之羞
也三與上相應猶初與四相應六三醜則上六亦醜矣

故必射而獲之然後无不利隼者禽也即謂六三也説已見禽下矣傳曰公用射隼以解悖也虞仲翔謂坎爲悖三出成乾而坎象壞故解悖其説是也不能射而獲之則不能解悖即不能無醜乃傳于上六不言可醜而于六三曰亦可醜也則弁上六而賛之奈損之喜在初而以四之可喜明初之可喜解之醜在三又以三之可醜明上之可醜易之辭無往不用其錯綜也咸九三傳咸其股亦不處也此亦以三上相應而言兑見而巽伏巽伏則處兑見則不處虞氏于小畜上九之既雨既處旅九四之旅于處並曰巽爲處得其旨矣兑之不處虞

氏未及然可推而知也雜卦傳曰小畜寡也履不處也小畜之寡以上體巽言則巽爲寡髮之寡然則履之不處以下體兌言可知矣咸上體爲兌上六爲兌之主不處者也而自二至四又互巽巽爲股故曰咸其股以巽言則安處矣乃九三一爻雖在巽體而實與上六應上六不處故九三亦不處亦者亦上六也此亦不處之義也旅九三傳曰旅焚其次亦以傷矣此爻之義與六二互明蓋未濟二三兩爻互易而成旅旅未濟六爻皆不當位失其次矣若未濟之六三與九二交易而爲旅之六二是爲即次于是自三至五互兌是爲得童僕貞焉謂

艮爲童僕非也童僕乃兌象兌爲妾爲羊虞本羊作羔
訓爲女使漢上易傳引鄭康成本作陽注云此陽爲養
無家女行賃炊爨今時有之賤于妾也然則鄭本作陽
乃養之叚字虞本作羔疑恙字之誤亦養之叚字即廝
養之養也此兌爲童僕之明證也于是又于九三互見
其義曰旅焚其次喪其童僕未濟二三兩爻交易則二
爲即次三亦爲即次若不交易則皆失其次二之即次
以交易言也三之焚其次以不交易言也何謂焚其次
曰不交易則自二之四互離有離火故焚矣于是自三
至五互坎而不互兌是謂喪其童僕兩爻之辭本以互

文見義故傳曰亦以傷矣亦者亦六二也以以焚其次之傷明不即次之傷一傷字并賛兩爻故言亦也若未濟初六傳曰亦不知極也則因未濟初六之濡尾而并賛既濟初九之濡尾未濟上九傳曰亦不知節也則因未濟上九之濡首而并賛既濟上六之濡首所謂文見乎此義兼乎彼者至此益信矣

易貫五